

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

管城碩記卷十六

詳校官中書

臣徐志晉

員外郎

臣牛稔文覆勘

覆校官中書

臣

方大川

校對官中書

臣

王璫

謄錄監生

臣

陳煜

謄錄監生

臣

施銑

欽定四庫全書

管城碩記卷十六

翰林院檢討徐文靖撰

楚辭集注三

啓棘賓商九辯九歌集注曰棘賓商未詳竊疑棘當作
夢商當作天以篆文相似而誤也蓋其意本謂啓夢上
賓于天而得帝樂以歸如列子史記所言周穆王泰穆
公趙簡子夢之帝所而聞鈞天廣樂九奏萬舞之類耳
按竹書紀年帝舜二十九年帝命子義鈞封于商又

夏后帝啓十年帝巡狩舞九韶于大穆之野蓋是時
商為虞賓而夏啓棘于賓商因得舜九辯九歌是為
九韶辯音遍變也周禮曰九德之歌九磬之舞於宗
廟奏之若樂九變則人鬼可得而禮古辨與變通坤
文言由辯之不早辯也五經音義曰辯或作變是也
山海經夏后開上三嬪于天得九辯九歌以下郭注
皆天帝樂名謬矣經言啓上三嬪于天者啓以黃帝
堯舜之後為三賓上告于天而饗之其所奏九辯九

歌則於虞賓商鈞而得之如周禮賓貢故書作賓是也又歸藏鄭母經曰夏后啓筮御飛龍登于天非啓真上于天也以啓上于天得九辯九歌謬矣集注因漢郊祀志秦穆公夢見上帝而後世皆曰上天史記趙世家趙簡子夢之帝所聞鈞天廣樂九奏萬舞遂斷以棘為夢商為天因篆文相似而誤今以理度之賓為虞賓商為商鈞正有無煩改字者竹書少康元年帝即位諸侯來朝賓虞公則啓之賓商棘可知矣

棘訓急音義同也洪慶善補注以商為契商則自於理碍矣

胡軼夫河伯而妻彼雒嬪集注曰傳云河伯化為白魚遊於水旁羿見軼之眇其左目羿又夢與洛水神宓妃交亦妄言也

按竹書夏帝泄十六年殷侯微以河伯之師伐有易歸藏河伯筮與洛戰而枚卜昆吾占之曰不吉河伯雒伯皆夏時諸侯書稱太康畋于洛表后羿因民弗

忍距于河所謂射河伯而妻雒嬪當在是時至河伯
化為白魚而羿射之羿又夢與洛神交皆謬說也

阻窮西征巖何越焉集注曰此節似又言鯀事然羽山
東裔而此云西征已不可曉或謂越巖墮死亦無明文
按帝王世紀曰帝羿有窮氏自鉏遷于窮石寒浞殺
羿于桃梧遂代夏立為帝寒浞襲有窮之號因羿之
室生豷及豷此言阻窮者猶言阻險謂寒浞殺羿而
阻有窮之國也晉書地理志曰濟南平壽古寒國寒

浞封此一統志萊州府濰縣東北有寒亭是浞自濰縣東北遷於河南之窮石為阻窮而西征也巖谷之險何所踰越而不憚煩也集注謂似言鯀事以下文有化為黃熊耳据上文浞娶純狐何羿之狀革則阻窮西征自應屬上文矣

咸播秬黍蒲萑是營何由并投而鯀疾脩盈集注曰蒲疑即蒲字蒲水草可以作席萑亂也與萑同左氏傳萑苻之澤是也餘未詳

按國語曰子產曰昔者鯀違帝命殛之于羽山化為黃能以入于羽淵韋昭曰能似熊上言化為黃熊者此也咸播秬黍莆藿是營言是時稷方播種咸藝秬黍秬黑黍蓋陸地之所種者而鯀既謫于羽淵居東海之濱則惟莆藿是營耳禮緯曰鯀妻脩已吞薏苡而生禹因姓姁氏帝王世紀曰鯀妻脩已見流星貫昴夢接意感胸拆而生禹或當日鯀投羽山脩已從之何由並投于此鯀乃疾病脩獨充盈乎莆即蒲左

傳澤之翟蒲舟鮫守之

撰體脅鹿何以膺之集注曰舊說言天撰十二神鹿一身八足兩頭獨何膺受此形體乎此大抵荒誕無据今亦不論

按周書王會解曰區陽以鼈封若羘前後有首山海經曰鑿鑿鉅山有獸左右有首名曰屏逢經又曰赤水之西流沙之東有獸左右有首名曰跂踠郭注曰出狹名國又春秋運斗樞曰象八足陰教翔注曰象

太陰之物八足是欲行八方之事于寶搜神記曰晉
大興元年武陵太守王諒牛生子一頭八足兩尾而
共一腹則獸之兩首八足間亦有之盛弘之荊州記
曰武陵郡西有獸如鹿前後有頭常以一頭食一頭
行後漢書曰雲陽郡有神鹿兩頭能食毒草華陽國
志曰兩頭鹿出雲陽郡南熊舍山博物志曰雲南郡
出茶苜机音蔡茂机是兩頭鹿名永昌亦有之据此
則鹿之兩首八足亦有不盡荒誕者

鼇戴山抃何以安之釋舟陵行何以遷之集注曰舊注引列仙傳曰有巨靈之龜背負蓬萊之山而抃舞事亦見列子下二句未詳

按釋舟陵行王逸注曰龜所以能負山若舟船者以其在水中也使龜釋水而陵行則何以能遷徙山乎此說大謬故集注以為未詳論語皋盪舟魏何晏解云孔曰羿有窮之國篡夏后相之位其臣寒浞殺之因其室而生皋皋多力能陸地行舟古陵陸通用此

問梟釋舟陸行何遂能遷移他處梟左傳作澆與下文惟澆在戶何求于嫂皆澆事也逸注以上文鼃戴山朴解作一事宜其悖矣

覆舟斟尋何道取之集注曰覆舟言夏后相已傾覆於斟尋之國今少康以何道而能復取澆乎

按竹書紀年夏后相二十六年寒浞使其子澆帥師滅斟灌二十七年澆伐斟尋大戰于澠覆其舟取之所謂覆舟斟尋者即是事也王逸注少康滅斟尋氏

奄若覆舟夫滅斟尋者澆也而以為少康謬矣

桀伐蒙山何所得焉妹嬉何肆湯何殛焉集注曰桀伐蒙山之國而得妹嬉因此肆其情意故為湯所殛

按汲冢書帝癸十四年扁帥師伐岷山注曰岷山女于桀二人曰琬曰琰后愛二人女無子焉斲其名于荂華之玉而棄其元妃于洛曰妹嬉國語史蘇曰昔夏桀伐有施有施人以妹嬉女焉是桀初得妹嬉而嬖之以為元妃後又伐岷山得琬琰而棄有施氏之

女于洛岷山即蒙山其音同也此問梁伐蒙山何遂
得二女而妹喜被棄何又肆其情欲為湯所殛乎舊
注以妹喜為蒙山之女非

登立為帝孰道尚之女媧有體孰制匠之集注曰舊說
伏羲始畫八卦脩行道德萬民登以為帝誰開導而尊
尚之乎傳曰女媧人頭蛇身其體如此誰所制匠而圖
之乎上句無伏羲字不可知下句則怪甚而不足論矣

按三皇本紀曰炎帝神農氏姜姓母曰女登有媧氏

之女為少典妃感神龍而生炎帝此蓋問女登生子
立以為帝誰開道之登係有媯氏女世稱女媯氏人
首蛇身一日而七十化誰為制匠而圖其體乎四句
蓋一時事也又按玄中記伏羲龍身女媯蛇身亦如
世所謂文王虎肩仲尼龜背班超燕頤之類耳以此
求之無足怪也

吳獲迄古南嶽是止孰期去斯得兩男子集注曰此節
未詳舊注以兩男子為泰伯虞仲未知是否

按韓詩外傳曰太伯知太王賢昌而欲季為後也去之吳孔子曰伯見父志季知父心此云吳獲迄古者古即詩所謂古公亶父言伯仲二人之吳迄獲古公之心也南嶽是止者括地志會稽山一名衡山吳都賦指衡岳以鎮野周時為揚州鎮故亦稱南嶽也得兩男子者吳太伯世家武王克殷求太伯仲雍之後得周章時已君吳乃封其弟仲於故夏墟是為虞仲所謂得兩男子者言武王求其後得此兩人也若以

為泰伯仲雍此兩人逃之荊蠻而又誰得之乎

緣鵠飾玉后帝是饗集注曰后帝謂殷湯也言伊尹始仕因緣烹鵠之美脩玉鼎以事湯湯賢之因以為相此即孟子所辨割烹要湯之說

按竹書曰桀作傾宮飾璿臺大紀曰桀為瓊室象廊瑤臺玉牀爾雅曰象謂之鵠玉謂之雕緣鵠飾玉桀器以象為緣玉為飾非謂尹因緣烹鵠也彼擁壁后履帝位宴饗如是何遂有謀者起而滅之蓋由伊摯

躬耕於莘野而湯往聘之立以為相乃伐桀於鳴條而放之汲冢瑣語曰湯乃東至于洛觀帝堯之臺下所云帝乃降觀下逢伊摯是也若伊尹先緣鵠飾玉以干湯湯賢而相之則尹日在湯左右又何湯乃降觀始下逢尹乎世稱負鼎俎干湯猶史記稱呂尚以釣魚奸西伯云爾豈真緣鵠飾鼎以干湯乎紂作象箸而箕子嘆豫知必為玉杯尹處士耕於莘野何從而有玉鼎乎若謂必實有鼎鵠之烹始謂之干易曰

鼎折足覆公餗亦將果有折足之事乎觀荀九家易震為玉為鵠為王者主鬯之象為鵠者象謂之鵠以象齒雷則文生故也亦可以玉鵠為烹鵠飾玉乎

該東季德厥父是臧胡終弊于有扈牧夫牛羊集注曰此節未詳諸說亦異補曰言啓兼東禹之末德而禹善之授以天下有扈以堯舜與賢禹獨與子故伐啓啓伐滅之有扈遂為牧豎也詳此該字恐是啓字字形相似也但牧夫牛羊未有据而其文勢似啓反為扈所弊不

可考也

按漢書古今人表帝嚳妃簡媯生高禹五世孫冥冥子亥師古曰亥音該是即該也竹書帝杼十三年商侯冥死于河禮曰冥勤其官而水死是也此承上簡媯在臺玄鳥致貽至于該而能東禹商之季德以承父冥之臧善所謂厥父是臧也與啓何與洪注以該為啓之謚非胡終弊于有扈弊姦欺也又與敝同蓋與下有扈牧豎為一事也

有扈牧豎云何而逢擊牀先出其命何從集注曰豎童僕之未冠者舊說有扈氏本牧豎之人耳因何逢遇而得為諸侯乎啓攻有扈時親於其牀上擊而殺之其命從何而出乎此亦無所據而牧豎之說又與其前相表裏未詳其說

按韓非子曰有扈氏有失度謹兜氏有孤男三苗有成駒桀有侯侈紂有崇侯虎晉有優施此六人者亡國之臣也上言使有扈之終敝者乃牧夫牛羊之人

如所謂失度者耳下言有扈牧豎者乃童僕未冠之
稱亦如楚所謂龍陽君耳中言干協時舞則其弄兵
可知也平脅曼膚則其色美可知也彼不過牧豎之
人云何而遭逢至此意其時方溺愛於衽席故啓伐
有扈而擊牀先出耳又按太史公曰禹為姁姓其後
分封用國為姓有夏后氏有扈氏有男氏斟尋氏則
有扈之封自以同姓為諸侯逸注云有扈本牧豎之
人耳因何逢遇而得為諸侯此大謬矣

恒東李德焉得夫樸牛何往營班祿不但還來集注曰
舊說樸大也言湯常持契之末德出獵而得大牛之瑞
其往獵不但驅馳往來而已還輒以所獲得禽獸徧祿
惠於百姓也蓋本文已不可考而說者又妄解也

按山海經曰有困民國有人曰王亥託于有易河伯
僕牛有易殺王亥取僕牛河伯念有易有易潛化出
為國名曰搖民又按竹書紀年曰夏帝泄十二年殷
侯子亥賓于有易有易殺而放之十六年殷侯微以

河伯之師伐有易殺其君緜臣即是事也据此天問
撲牛即僕牛也音同字異耳山海經郭注河伯僕牛
皆人姓名微殷之賢王假師伐罪河伯不得不助既
而哀念有易使得潛化而出為搖民國此承前該東
李德言殷侯子亥若能恒東李德賓於有易而不搖
有易又焉得殺之而取僕牛上甲微假師河伯以滅
有易河伯哀念有易潛出之國於搖民遂往營班祿
食租衣稅不但使之生還也逸注以契為湯父謂湯

能東持契之末德其陋甚矣又微在夏為殷侯郭注
殷之賢王誤有易取僕牛僕牛地名如文八年取武
城昭十年取鄭之例郭注人名誤

昏微遵迹有狄不寧何繁鳥萃棘負子肆情集注曰舊
說人循闇微之道為戎狄之行者不可以安其身謂晉
大夫解居父聘吳過陳之墓門見婦人負其子欲與之
淫佚婦人引詩刺之曰墓門有棘有鴉萃止今詳其說
上句迂曲難解下事亦無所據補引列女傳陳辨女事

又無負于肆情之意

按列女傳曰陳辨女者陳國採桑之女也晉大夫解居甫使于宋道遇採桑女而戲之女乃歌墓門有棘有鴉萃止大夫乃服而釋之是時居甫使宋逸注以爲吳誤也又按昏微遵迹者昏指昏姻微無也言昏姻不遵古禮乃淫佚爲夷狄行不可以寧其身矣陳女歌墓門有棘有鴉萃止再四以拒之此貞女也何孤負女子之貞妄肆其情欲乎古女子多稱子桓二

十八年左傳小戎子生夷吾杜預曰子女也詩之于歸論語以其子妻之是也逸不解負子之義遂改墓門之女為婦人負子為負其子可笑也

湯出重泉夫何臯尤不勝心伐帝誰使挑之集注曰重泉地名在馮翊郡史記所謂夏臺也言桀既拘湯而復出遂不勝衆人之心而以伐桀是誰使桀見拘湯以挑之乎

按史記夏本紀曰桀乃召湯而囚之夏臺索隱曰獄

名夏曰鈞臺皇甫謐曰地在陽翟是也太公金匱曰
桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之均臺置之重泉据
此則重泉即在夏臺於漢志為潁川陽翟縣今開封
府禹州也若左馮翊重泉縣在今西安府華州蒲城
縣東南四十五里秦本紀秦簡公六年塹洛城重泉
者也安得一之不勝心伐帝言湯原未嘗有勝夏之
心而伐帝是誰使桀囚湯而挑之觀竹書帝癸十七
年商使伊尹來朝二十二年商侯履來朝命囚履于

夏臺是湯原未嘗有勝夏之心也

列擊紂躬叔旦不嘉何親揆發定周之命以咨嗟集注
曰史記言武王至紂死所射之三發以黃鉞斬其頭懸
之太白之旗此所謂列擊紂躬也然未見周公不喜與
其咨嗟以揆武王使定周命之事蓋當時猶有其傳而
今失之也

按魯周公世家曰周公佐武王作牧誓破殷入商宮
已殺紂周公把大鉞召公把小鉞以夾武王所謂列

擊紂躬也書金縢武王既喪管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子則是以叔旦為不嘉也定四年左傳所謂管蔡啓商惵間王室也何二叔親自揆發定周之命而又啓武庚與淮夷徐奄之屬以咨嗟而叛周也非叔旦不喜伐商與為咨嗟之謂蓋上言會鼂爭盟此言管蔡流言之事也至直呼文王為昌武王為發則楚之無王久矣

授殷天下其位安施反成乃亡其罪伊何集注曰此四

句不可曉似謂天既授殷以天下而今亡之使其位何所施耶蓋惟反其所以成者是以至于滅亡而其為罪果何事耶

按竹書武王十二年王帥西夷諸侯伐殷敗之于姆野王親禽受于南單之臺遂分天之明立受于祿父是為武庚夏四月王歸于豐饗于太廟命監殷遂狩于管管蔡世家曰二人相紂于武庚治殷遺民則是監殷者饗于太廟而命之以殷天下之遺民授之而

居是位者將安所設施以報效耶反啓武庚以作亂
叛于成王其罪伊于何底耶

昭后成遊南土爰底厥利維何逢彼白雉集注曰昭王
南遊至楚楚人鑿其船而沉之遂不還也白雉事無所
見舊注謂周公時越裳氏嘗獻之昭王德不能致而欲
親往逢迎之亦恐未必然也

按竹書周昭王十九年祭公辛伯從王伐楚天大曠
雉兔皆震喪六師于漢王陟据此當是厥利維何逢

彼兔雉也汲冢未出世不知有兔雉事遂譌為白雉耳

稷維元子帝何竺之投之于冰上烏何煥之集注曰稷帝嚳之子棄也帝即嚳也竺義未詳或曰厚也或曰篤也皆未安言既是元子則帝當愛之矣何為而竺之耶以此言之則竺字當為天祝予之祝或為天天是琢之琢以聲近而譌耳

按爾雅竺厚也邢昺疏曰竺與篤同此言帝何竺之

者蓋天帝也是時棄之于冰上宜其斃矣天何獨厚之致有鳥以覆翼之若以為帝嚳既已棄之豈能使鳥翼之耶哀十四年公羊傳子曰天祝予注云祝斷也小雅天天是掾注云掾害掾喪與此並無與也何馮弓挾矢殊能將之既驚帝切激何逢長之集注曰馮引弓持滿也其他文多不可曉注以為后稷補以為武王未知孰是今姑闕之

按本紀崇侯虎譖西伯于殷曰西伯積善累德諸侯

皆歸之將不利于帝帝紂乃囚西伯于羑里閼天之
徒求有華美女獻之紂乃釋西伯賜之弓矢斧鉞使
得征伐此言東弓挾矢有殊能而將之者蓋西伯也
其始也譖者切激言之而驚帝崇侯所云不利于帝
也何閼天之徒卒能逢帝之意而以西長命之乎爾
雅曰伯長也皇甫謐曰王季於帝乙殷王之時錫九
命為西長文亦為西伯故稱曰長据竹書王季之卒
距帝乙元年已四年矣是時汲冢未出故士安亦誤

也

伯昌號衰束鞭作牧何令徹彼岐社命有殷國集注曰
伯昌謂文王為西伯名昌也號衰號令於殷世衰微之
際也束鞭策牧者之事也言服事殷而為之執鞭以作
六州之牧也徹通也武王既有天下遂通岐周之社於
天下以為大社也

按竹書文丁四年周公季歷伐余無之戎克之命為
牧師既執諸塞庫而李歷以鬱戢死周勢衰微文王

號令於衰微之際卒能嗣父為西長東政而作牧師
焉鄭康成注王制曰殷之州長曰伯虞夏及周皆曰
牧以天問及汲冢書證之是殷亦稱牧也何令徹彼
岐社命有殷國者墨子曰赤烏銜珪降周之岐社曰
命周文王代殷有國天問所云即指是事尚未及武
王也

伯林雉經維其何故感天抑墜夫誰畏懼集注曰舊注
以此為晉太子申生之事未知是否

按宣元年左傳曰諸侯伐鄭楚為賈救之遇于北林
水經注曰春秋遇于伯林京相璠曰今滎陽苑陵縣
有故林鄉在鄭北是伯林地名即北林也古伯與北
通史記相如傳廝征北僑索隱曰漢郊祀志作伯僑
孔明後出師表幾敗伯山注曰他本作北山是也周
書作雒解降辟三叔管叔經而卒前漢志中牟縣有
管城管叔邑後漢志中牟縣有林鄉是叔之雒經在
管城之伯林矣阮籍莊論曰竊其雒經者亡家之子

也此正用管叔雉經之事而注者反以此句為誤蓋人但知有申生雉經而管叔雉經罕有知者王逸注曰伯長也林君也謂晉太子申生雉經而自殺此大謬也感天抑墜夫誰畏懼者金縢曰天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐是也若此者誰實使然蓋天之動威以表周公之德耳

初湯臣摯後茲丞輔何卒官湯尊食宗緒集注曰官如官卿之適之官言終使湯為天子尊其先人以王者禮

樂祭祀緒業流於子孫也

按竹書曰沃丁八年祠保衡帝王世紀曰伊尹名摯
為湯相號阿衡年百歲卒天霧三日沃丁以天子禮
葬之此蓋問尹官於湯為丞輔矣何其卒也一如官
湯之時而又尊以天子之禮樂使食報于宗緒也若
以使湯為天子尊其先人不待問矣

彭鏗斟雉帝何饗受壽永多夫何長集注曰彭鏗彭祖
也舊說鏗好和滋味進雉羹於堯堯饗之賜以壽考至

八百歲但此本謂上帝已為妄說而舊注以為堯又妄之尤也

按五帝本紀彭祖自堯時舉用未有分職楚世家陸終生子六人三曰彭祖索隱曰系本云三曰錢鏗是為彭祖据此則鏗於堯時未有分職不得為彭國也其封彭當在虞夏之間古今人表老彭在仲虺之後竹書紀年夏啓十五年彭伯壽帥師征西河是夏初已有彭國而彭伯名壽不聞為鏗何也又竹書武丁

四十三年王師滅大彭鄭語曰彭姓彭祖豕韋則商滅之矣似大彭即是彭祖之國至商已滅而神仙傳曰彭祖諱鏗帝顓頊玄孫至殷末年已七百六十七歲而不衰老豈彭鏗以國子壽而自為導引之術以全生耶斟雉之說雖無所考證逸注以帝為帝堯則亦非無所本矣

中央共牧爰何怒蜂蟻微命力何固集注曰此節之義未詳當闕

按天官書曰北斗七星是謂帝車運于中央則中央
謂九州之中也天生蒸民使司牧之以九州之中而
共一牧何至有大小强弱怒而相攻者哉無謂大者
强者為可慮而弱者小者為可忽也左傳臧文仲曰
君無謂邾小蜂蠆有毒而况國乎韓子曰千丈之堤
以蟻穴而壞蜂蟻微命力亦何嘗不固哉抱樸子曰
蟻有兼弱之智蜂有攻寡之計人相御役亦由是耳
薄暮雷電歸何憂厥嚴不奉帝何求集注曰此下皆不

可曉今闕其義

按竹書成王元年周公出居于東二秋天大雷電以風王迎周公于郊蓋是時周公東征已三年矣其歸也雖屬遲暮而天乃以雷電表其誠歸何憂哉顧後世人臣被讒居外天即動之以威嚴而視天懵懵者多忽而不奉則上帝又復何所求也今我未得歸而伏處於巖穴固何足云乃懷王十七年秦破楚師于丹浙斬首八萬虜楚將屈匄二十八年秦齊韓魏

共攻楚殺楚將唐昧二十九年秦復破楚楚軍死者
二萬殺將軍景缺三十年秦復伐楚取八城襄王元
年秦發兵攻楚斬首五萬取析十五城而去荆楚之
有勲舊者類皆以身徇師矣所餘者特持祿養交之
臣耳楚地日削勢日微其又何以久長乎故其下曰
伏匿巖穴爰何云荆勲徇師夫何長徇師者國殤所
謂帶長劍兮挾秦弓首雖離兮心不懲者也林希仲
本以徇師為作師誤

悟過更改我又何言吳光爭國久余是勝集注曰吳光即闔閭也

按史記伍子胥傳吳公子光令專諸刺殺吳王僚而自立是為吳王闔閭闔閭立三年伐楚拔舒四年伐楚取六與潛六年大破楚軍取居巢九年與唐蔡伐楚吳王之弟夫槩擊楚將子常吳乘勝而前五戰至郢所謂吳光爭國久余是勝也此承上楚勲徇師焉能久長若悔悟自新更置賢臣良將以庶幾君之一

悟俗之一改則我亦可以無言不然吳光入郢久有勝余之事矣不可以鑑前車之覆乎

何環閭穿社以及丘陵是淫是蕩爰出于文集注曰左傳曰若敖娶於邲生鬬伯比若敖卒從其母畜於邲淫於邲子之女生穀於菟實為令尹子文夫子稱其忠事見論語他則不可曉矣

按此承上文吳光勝楚而言定四年左傳吳入郢以班處宮預注曰以尊卑班次處王宮室史記伍胥傳

吳入郢昭王走鄖伍子胥求王不得乃掘楚平王墓
出其尸鞭之三百所謂環閭穿社以及丘陵者此也
鄖即郢伯比湮郢子之女生令尹子文處也子文為
令尹自毀其家以紓國難見莊公三十年傳帥師伐
隨取成而還見僖公二十年傳今令尹則子蘭耳懷
王死于秦長子頃襄王立以弟子蘭為令尹楚人咎
子蘭勸懷王入秦不返以視子文之為令尹何如哉
今舉國無可與言庶幾負石自沉與未成君而死者

如堵教之流而告之以不長也何敢有議上自許而
欲使忠名之彌顯哉

管城碩記卷十六

欽定四庫全書

管城碩記卷十七

翰林院檢討徐文靖撰

楚辭集注四

涉江曰接輿髡首兮桑扈羸行集注曰接輿楚狂也被髮佯狂後乃自髡桑扈即莊子所謂子桑戶

按論語楚狂接輿歌而過孔子言楚狂接孔子之輿而歌耳故下直曰孔子下不曰下輿以前有輿字故也後因號為狂接輿接輿猶荷蕢非楚狂字也蓋是

時楚狂趨避烏知其字哉莊子曰肩吾見狂接輿尸
子曰楚狂接輿耕方城楚辭曰接輿髡首蓋皆以是
為號耳列仙傳曰接輿名陸通楚人嵇康書曰子房
之佐漢接輿之行歌杜甫詩接輿還入楚王粲不登
樓直以接輿為字矣又論語子桑伯子王肅曰伯子
書傳無見焉邢昺曰鄭以左傳秦有公孫枝字子桑
恐非集注以楚辭桑扈羸行即此伯子也家語伯子
不衣冠而處即此羸行之證也良是

露申辛夷死林薄兮集注曰露申未詳

按爾雅木自弊神邢昺曰自弊踣者名神申疑即神
露申謂露處而自神之辛夷死于林薄者也

哀郢曰發郢都而去閭兮怊荒忽其焉極集注曰郢都
在漢南郡江陵縣

按春秋桓二年蔡侯鄭伯會于鄧傳曰始懼楚也杜
注楚國今南郡江陵縣北紀南城也楚世家文王熊
賁始都郢水經注曰江陵西北有紀南城楚文王自

丹陽徙此楚人謂之郢都地理志江陵故楚郢都孔
仲達曰世謂之南郢也亦曰紀郢楚雖都郢未有城
郭文公十四年楚莊王立鬬克公子變因城郢為亂
事未得訖襄公十四年楚子囊還自伐吳將死遺言
謂子庚必城郢昭公二十三年楚囊瓦城郢事在楚
平王十一年也定四年吳人入郢昭王奔隨明年吳
師歸楚復入郢又明年吳復伐楚取番楚恐去郢北
徙都郢左傳令尹子西遷郢于郢林氏曰改郢為郢

故曰遷郢于郢世謂之北郢亦曰若郢子惠王徙鄢
命曰鄢郢水經注滄浪之水纏絡鄢郢地連紀郢咸
楚都矣哀郢之所謂郢都不知其何所指楚記曰楚
郢都南面舊有二門一曰修門一曰龍門東面亦有
二門其下曰顧龍門而不見孰兩東門之可無哀故
都之日遠此集注據以為紀郢也

凌陽侯之汜濫今集注曰陽侯陽國之侯也溺死於水
其神能為大波

按陶潛羣輔錄曰伏羲六佐陽侯為江海宋均曰主
江海事陽侯主水故後世謂陽侯為水神至溺死能
為大波之說雖見淮南子覽冥訓注未足據也

當陵陽之焉至今森南渡之焉如集注曰陵陽未詳

按相如大人賦曰使五帝先導兮反太一而從陵陽
漢書音義曰仙人陵陽子明也列仙傳曰子明於沛
鉅縣旋溪釣得白龍放之後白龍來迎子明去止陵
陽山上百餘年遂得仙也此言已南渡大江無白龍

之迎則陵陽其馬至涉江曰迷不知其所如此云焉
如意同也

曾不知夏之為丘兮孰兩東門之可蕪集注曰夏大屋
也兩東門郢都東闕有二門也言懷王曾不知都邑宮
殿夏屋當為丘墟又不知兩東門亦先王所設以守國
者豈可使之至于蕪廢耶襄王二十一年秦遂拔郢而
楚徙陳不知在此後幾年也

按屈原傳曰王怒而疏屈平又曰屈平既疏不復在

位其後秦昭王欲與王會屈平曰秦虎狼之國不可
信不如無行懷王卒行入武關秦因留懷王徐廣曰
三十年入秦是原當懷王之時不過見疏而已未嘗
遷于江南也既令尹子蘭使上官大夫短屈原於頃
襄王王怒而遷之離騷序曰遷於江南哀郢曰森南
渡之焉如亂曰非吾罪而棄逐兮則此蓋作於襄王
之時集注以為言懷王疑時事有未合也

憎愠憊之脩美兮集注曰愠心所緼積也思求曉知謂

之惓

按戴侗六書故曰惓忠悃之意又唐書徐有功傳開元初竇希瑊等請以己官讓有功子惓以報舊德推當日以惓命名之意自以忠悃為是

拙思曰軫石歲寇蹇吾願兮超回志度行隱進兮集注曰軫石未詳超回隱進亦不可曉

按二十八宿山經曰翼山軫山相連在楚荆門山中
史齊伯曰軫者生於蒙山長為楚國一統志蒙山在

荆門州西又州南五里有荆門山是星家以蒙山為軫山軫石歲嵬蓋言世路之崎嶇於所願為蹇難也超回隱進或超而前或回而返皆先以志揆度之有所行則隱占其吉凶而後進也爾雅釋言曰隱占也郭注曰隱度疏曰占者視兆以知吉凶必先隱度故曰隱占也

懷沙曰易初本迪兮君子所鄙集注曰迪史作由易初謂變易初心也本迪未詳

按方言曰由迪正也東齊青徐間相正謂之由迪本
迪本正也史作本由義同也此言其初志本正後乃
變易其初志是乃君子所鄙也

思美人曰遷逡次而勿驅兮聊假日以須皆集注曰遷
猶進也逡次猶逡巡也

按後漢志曰攝提遷次青龍移辰謂之歲孔氏詩疏
曰在天為次在地為辰賈公彥周禮疏曰次十二次
也左傳鄭裨竈曰歲不及此次也已皆是類也此承

上造父操駕遷移遂次而勿驅蓋假日以須肯非止
遂巡之謂也

惜往日曰君含怒以待臣今不清澈其然否集注曰澈
音澄清澈猶審察也

按易損象曰君子以懲忿窒欲懲古文作徵鄭玄劉
瓛云懲清也是清澈當讀為清懲也與沔水民之訛
言寧莫之懲同一意也

悲回風曰借光景以往來兮施黃棘之枉策集注曰黃

棘棘刺也枉曲也以棘為策既有芒刺而又不直則馬傷深而行速舊注以為願借神光電景飛注往來施黃棘之刺以為策以求子推伯夷之古迹是也

按山海經曰苦山有木曰黃棘黃花而葉員其實如蘭服之不字是亦木之貞潔者言施此木以為策迂枉於道路求介子伯夷之古迹也

望大河之州渚兮悲申徒之抗迹集注曰莊子曰申徒狄諫紂不聽負石自沉於河

按韓詩外傳曰申徒狄非其世將自投於河崔嘉聞而止之曰聖仁之人民之父母也今為濡足不救溺人可乎申徒曰昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄冶而滅其國非無聖智不用故也遂負石而沉於河韋昭曰六國時人由此觀之莊周之言未得其實也

遠遊曰聞赤松之清塵兮願承風乎遺則集注曰列仙傳曰赤松子神農時為雨師服水玉教神農能入火自

載營魄而登霞兮掩浮雲而上征集注曰載猶加也營猶熒熒也蓋脩鍊之士必使魂常附魄如日光之載月質魄常檢魂如月質之受日光則神不馳而魄不死遂能登仙遠去而上征也

按魏伯陽參同契曰陽神曰魂陰神曰魄朱子語錄曰日為魂月為魄其說蓋本於此又曰老子所謂載營魄如車載人之載月載日光魂加於魄魄載魂也皆見於語錄者也今楚辭集注載猶加也則又與車

載之義似相矛盾又按老子曰載營魄抱一能無離
乎呂吉甫注曰載者終而復始之謂營者環而無隙
之謂揚子法言曰月未望則載魄于西既望則終魄
于東載對終言則亦終而復始之意也楚辭載營魄
營者陽氣之迴旋魄者陰氣之迫著人之初生即具
有陰陽之氣初非有待於加也左傳樂祁曰心之精
爽是謂魂魄是也若謂載營魄載猶加也如日光之
加月質山海經漆吳之山處于東海其光載出載入

亦可以為加出加入乎

召豐隆使先導兮問太微之所居集重陽入帝宮兮造
旬始而觀清都集注曰太微宮垣十星在翼軫北重陽
者積陽為天有九重故曰重陽旬始星名清都列子
以為帝之所居也

按石氏星經曰太微十星在翼軫北瞿曇悉達曰司
馬遷天官書班固天文志並匡衡十二星驗圖簿及
所見星位止十星未詳其旨据漢書曰南執法四星

是多二星又春秋合誠圖曰太微主法式陳星十二以備武惠則亦十二星也今西儒星圖太微垣西蕃第三一星為西次將外增一星東蕃第三一星為東次將外增二星則又十三星矣重陽者以乾卦六畫皆陽故謂之重陽也唐天文志曰升陽進踰天關得純乾之位故鶉尾直建巳之月內列太微為天廷孔穎達左傳疏曰四月建巳六陰盡消六陽並盛是為純乾之卦是也非泛指天有九重為重陽也召豐隆

使先導者淮南子曰季春三月豐隆乃出則是建辰之月也太微位於巳故召使先導之也帝宮即太微之宮郗萌曰太微之宮太一之廷上帝之治五帝之座也旬始星名河圖曰鎮星之精散為旬始黃帝占曰旬始出現北斗天子壽王者有福所謂造旬始而觀清都蓋太清之所都也

張咸池奏承雲兮集注曰咸池堯樂承雲黃帝樂也又曰顓頊樂又曰有虞氏之樂無所稽考未詳孰是

按竹書紀年帝顓頊高陽氏二十一年作承雲之樂
呂覽頊令飛龍作效八風之音命曰承雲

二女御九韶歌集注曰二女娥皇女英也御侍也九韶
已見騷經

按宋沈括曰舜陟方時二妃皆百餘歲豈得俱存猶
稱二女則以二女為娥皇女英非也山海經曰舜妻
登比氏生宵明燭光處河大澤二女之靈能照此所
方百里一曰癸比氏姓纂曰癸比舜之第三妃也郭

璞曰宵明燭光二女字也以能光照因名云則此所云二女者舜第三妃之二女江淹遂古篇帝之二女遊沅湘兮宵明燭光何焜煌兮二女御而九韶歌宜即此也

舒并節以馳騫兮連絕垠乎寒門集注曰絕垠天之邊際也寒門北極之門也

按漢郊祀志黃帝接萬靈明庭明庭者甘泉也所謂寒門者谷口也服虔曰黃帝升仙之處也師古曰谷

口仲山之谷口也呂仲山之北寒涼故謂此谷為寒門也

九辯曰願寄言於流星兮羌儵忽而難當集注曰寄言欲附此言以諫誨其君也流星既不可值則卒為靡蔽而不可解矣

按爾雅曰奔星為彗約邢昺曰即流星也荊州占曰流星大如桃者為使事也司馬彪天文志曰流星者貴使也星大者使大星小者使小此言欲寄言於使

臣以諫君無柰倏忽而不可值也

招魂曰帝告巫陽曰端人在下我欲輔之魂魄離散汝筮予之集注曰帝天帝也女曰巫陽其字也端人謂屈原也魂魄離散身將顛沛故使巫陽筮問所在求而與之使反其身也

按海內西經曰開明東有巫彭巫抵巫陽巫履巫凡巫相夾冥窳之尸皆操不死之藥以距之郭璞曰為距却死氣求更生周禮箬人掌九箬之名五曰巫易

易即陽古今字也蓋巫陽乃主筮之一官代守其職
非女巫字陽者也

巫陽對曰掌寢上帝其命難從若必筮予之恐後之謝
不能復用巫陽焉集注曰此一節巫陽對語不可曉恐
有脫誤然其大意以謂帝命有不可從者如必筮其所
在而後招以與之則恐其離散之遠而或後之以至徂
謝且將不得復用巫陽之技矣

按寢當作寢說文楚人謂寐曰寢讀衣倨切於去聲

巫陽之意以人之死猶寢也其修短之數有掌之者
雖上帝有筮予之命難從矣若必然欲筮予之則不
宜後恐後之而神氣凋謝不能復禮雜記曰諸侯行
死於館則復如於其國注曰復招魂復魄也檀弓疏
曰招魂者是六國以來之言故楚辭有招魂之篇此
蓋言魂魄離散久則徂落衰謝不能如始死之時以
衣招魂而復之至是始用巫陽焉則無及矣意或然
也

穀其人但食此菅草也

按魏書吐谷渾傳北有乙佛勿敵國不識五穀唯食魚及蘇子蘇子狀若中國枸杞子唐書拂菻傳自拂菻西南行二千里有國曰磨隣曰老勃薩無草木五穀飼馬以槁魚人食鵲莽鵲波斯棗也南史扶桑國傳扶桑東千里有女國食鹹艸鹹草葉似邪蒿而氣香味鹹一統志瀚海在火州柳陳城東地皆沙磧宋史云沙深三尺不育五穀沙中生草名登相收之

以食皆此類也

層冰峨峨飛雪千里此集注曰言北方常寒其冰重累峨峨如山涼風急疾時雪隨之飛行千里乃至地也

按坤輿圖說北海半年無日氣候極寒而冰故曰冰海舶為冰海所阻直守至冰解方得去又苦海中冰块為風擊堆疊成山舶觸之定為齏粉此所謂層冰峨峨者也唐書康國傳有碎葉者西南直葱嶺羸二千里北三日行度雪海春夏常雨雪此所謂飛雪千

里者也

九侯淑女多迅衆些集注曰商九侯之女八之紂而不
憙淫者也迅衆未詳

按爾雅曰振迅也郭璞曰振者奮迅言雖九侯之好
女亦多奮迅於衆人之中以自脩飾也殷本紀曰九
侯女不憙淫徐廣曰一云無不憙淫今案玉所稱九
侯淑女則是廣注誤也

稻粢穠麥粢黃粱此集傳曰穠擇也穠麥稻處種麥擇

取其先熟者也

按張衡南都賦曰冬稌夏穡隨時代熟則是稌稻也而熟於冬穡麥也而熟於夏不當訓穡為擇

大苦鹹甘辛酸行些集注曰大苦豉也鹹鹽也酸酢也辛謂椒薑也甘謂飴蜜也

按月令春其味酸夏其味苦季夏中央其味甘秋其味辛冬其味鹹內則凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注曰多其時味以養氣此所云苦甘

鹹辛酸者概舉五味之和而言不必專指一物也又按釋名曰豉嗜也調五味可甘嗜也不得以大苦名之

吳歆蔡邕奏大吕些集注曰大吕律名

按史記平原君傳毛先生一至楚使趙重於九鼎大吕正義曰大吕周廟大鐘樂毅傳大吕陳於元英索隱曰大吕齊鐘名以兩說證之此所云大吕者蓋所鑄之鐘聲應大吕之律因以為名襄十九年傳季武

子以所得於齊之兵作林鍾昭二十一年天王將鑄
無射皆鐘名也又周禮大司樂曰奏黃鐘歌大呂若
大呂律名不得以為奏矣況律有十二何當獨奏大
呂耶

路貫盧江今左長薄集注曰貫穿過也盧江長薄皆地
名左者行出其右也

按水經匯水出桂陽縣盧聚酈注曰水出桂陽縣西
北上驛山盧溪為盧溪水東南流逕桂陽縣故城謂

之匯水又深水注曰許慎云深水出桂陽南平縣也
縣有盧溪盧聚山在南平縣之南九疑山東也又按
隋書地理志桂陽縣有盧水即楚辭所謂盧江者也
一統志盧溪在辰州府盧溪縣西二百五十里唐志
謂武德四年割沅陵置盧溪縣則又與桂陽盧溪相
去絕遠讀者不可不知也又長薄乃江邊長岸草木
交錯處非地名也陸機詩按轡遵長薄王維詩清川
帶長薄則長薄不得專以一地名之

還與王趨夢兮課後先君王親發兮憚青兕集注曰夢澤名楚有雲夢澤跨江兩岸雲在江北夢在江南憚懼也兕似牛一角青色重千斤言王親發矢以射青兕中之而懼走也

按埤雅曰犀形似水牛黑色三角一在頂一在額一在鼻上鼻上者即食角也亦有一角者交州記曰犀有二角鼻上角長額上角短或曰三角者水犀也二角者山犀也則兕不盡一角也呂氏春秋曰楚莊王

獵于雲夢射隨兕而獲之劉向新序曰楚王載繁弱之弓忘歸之矢以射隨兕于夢也玉所言蓋指此也大招曰北有寒山連龍艸只集注曰連龍山名艸赤色無草木貌

按大荒北經西北海之外有神人面蛇身而赤其暝乃晦其視乃明是謂燭龍吳志伊山海經廣注曰燭或作連楚辭大招曰北有寒山連龍艸只陸時雍注云連龍當是燭龍又按此言艸只者以燭龍身亦故

也非赤色無草木之謂

醢豚苦狗膾苴蓴只集注曰苦以膽和醬也世所謂膽和者也苴蓴一名藁荷

按特牲饋食禮鉶毛用苦鄭注曰苦苦荼內則濡豚包苦孔疏曰包裹豚肉以苦菜殺其惡氣公食大夫禮三牲皆有苴注曰牛藿羊苦豕薇也是苦狗乃包苦用苦之類非謂以膽和醬也又逸注曰苴蓴藁荷也蓴音博史記相如遊獵賦諸蔗蓴且闕駟曰蓴且

蓂荷與逸注同傳且漢書作巴且文穎曰巴蕉芭蓂
音近則以為巴蕉是也陸佃埤雅曰蕉不落葉一葉
舒則一葉焦故謂之蕉崔豹古今注曰蓂荷似巴蕉
而白色其子花生根中花未敗時可食此苴蓂與蓂
荷別者也又按相如賦既有諸蔗傳且又有此蓂蓂
荷若使傳且即蓂荷當時作此賦上獻天子豈應兩
用之乎

吳酸蒿萋不沾薄只集注曰酸蒿萋一作酥觥醕觥音

模醕音途

按白虎通榆莢醬曰醕醕音未蓋即酥也說文醕醕
榆醬也醕音茂醕音豆崔實四民月令音牟偷釋名
醕投也味相投也据此醕音途疑有譌也

炙鵠烝鳧姑鶉鵠只集注曰姑燻也鶉駕也

按內則曰鶉羹雞羹駕釀之葵孔氏疏曰謂用鶉用
雞為羹駕者唯蒸煮之而已不以為羹爾雅曰駕鶉
母又曰鶉鶉其雄鶉牝痺邢昺疏曰駕田鼠所化者

鵝蝦蟇所化者也淮南萬畢術曰蝦蟇得爪化為鵝
鵝駕非一種也

煎鯖臠雀遽爽存只集注曰鯖小魚也遽爽存未詳

按易井谷射鮒廣雅曰鮒一名鯖今之鯽也遽疑即
臠山海經苦山有獸焉名曰山膏其狀如逐郭注曰
即豚字是遽即臠與臠通周禮庖人注臠乾雉也左
傳五鳩有爽鳩則遽爽蓋爽鳩之乾者煎鯽臠雀而
遽爽不敗并有可存義或然也

伏羲駕辯楚勞商只集注曰伏羲之駕辯楚之勞商疑皆古曲名而未有考

按王逸注伏羲作瑟造駕辯之曲吳都賦或超延露而駕辯宜即此也纂注曰駕辯凌出其上而辯也失其旨矣又招魂宮庭震驚驚發激楚些後漢邊讓傳揚激楚之清宮注激楚曲名楚勞商謂激楚之含商者勞謂屬和而助之也與大雅神所勞矣義同

鴻鵠代遊曼鵠鵠只集注曰曼衍也鵠鵠長頸綠身似

鴈

按淮南子曰馳騁夷道釣射鴈鷖之謂樂乎歸藏曰有鳧鴒鷖有鴈鷖馬融曰其羽如紈高首而修頸洪興祖楚辭補注曰長頸綠身其形似鴈是也又一曰鳳凰別名非也唐書拂林國傳曰王坐金鷲榻側有鳥如鷖綠毛上食有毒輒鳴其殆鷖鷖乎世以鷖鷖為西方神鳥蓋有由矣

直羸在位近禹麾只集注曰直羸謂理直而才有餘者

禹麾未詳

按國語曰嬴伯翳之後也秦本紀曰大費與禹平水土帝錫元圭禹受曰非予能成亦大費為輔帝曰洛爾費贊禹功其賜爾皂游是為柏翳舜賜姓嬴氏索隱游音旒謂皂色旌旒之旒又禮大傳殊徽號注曰徽號旌旗之名也疏曰殊別也周大赤殷大白夏大麾各有別也是禹之旌旗名麾色尚黑也嬴與嬴同直嬴謂臯陶伯益劉向列女傳臯子五歲而贊禹注

曰臯陶之子伯益也此言直羸在位而贊禹舜賜以
皂游黑色與禹麾為近也

昭質既設大侯張只集注曰昭質謂射侯所畫之地如
言白質赤質之類也

按儀禮郊社禮曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤
質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者皆
質又小雅賓之初筵發彼有的毛傳曰的質也正義
曰周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺

曰正四寸曰質是質在正之中也

惜誓曰飛朱鳥使先驅兮駕太一之象輿集注曰淮南云前朱雀後玄武注云張為朱雀沈存中云朱雀不知何物但謂鳥而朱者羽族赤而翔止必附木此火之象也或云鳥即鳳也然天文家朱鳥乃取象於鶡南方七宿曰鶡首鶡火鶡尾是也鶡無尾故以翼為尾云

按師曠禽經曰赤鳳謂之鶡鶡冠子曰鳳鶡火之禽陽之精也安成王教曰鶡火之禽不匿景於丹山崔

豹古今注曰禮記行前朱鳥鸞也山海經曰帝臺之
基五色而文狀如鶉卵又曰崑崙之丘有鳥曰鶉鳥
是司帝之百服黃帝占曰張天府也朱鳥喙也主天
王宮內衣服玄覽曰鳳赤曰鶉三輔黃圖曰蒼龍白
虎朱雀元武天之四靈以正四方漢書莽使曉知地
理圖籍者共校治於壽成朱鳥堂唐書渤海傳渤海
言義立改年朱雀魏伯陽參同契曰朱雀翱翔戲分
飛揚色五彩其必非鶉鶉明矣集注鶉無尾以翼為

尾哀時命篇為鳳凰作鵜籠兮集注又以鵜為鳥之
小而無尾者直以為鵜鵜矣夫鵜鵜而為朱鳥豈可
以為四靈之一乎

哀時命曰務光自投於深淵兮不獲世之塵垢集注曰
務光古清白之士也言不見從自投深淵而死不為讒
佞所塵汚也

按莊子讓王篇曰堯讓天下於許由由遂逃箕山洗
耳於潁水卞隨自投於桐水務光負石自沉於盧水

史記伯夷列傳說者曰堯讓天下於許由許由不受
及夏之時有卞隨務光索隱曰夏時有卞隨務光殷
湯讓之天下竝不受而逃蓋光之自沉以讓天下為
汚已非為言不見從自投深淵不為讒佞所塵汚也

管城碩記卷十七

欽定四庫全書

子部

管城碩記卷十八

詳校官中書

臣徐志晉

員外郎

臣牛檢文覆勘

覆校官中書

臣方大川

校對官中書

臣王璵

謄錄監生

臣施銑

欽定四庫全書

管城碩記卷十八

翰林院檢討徐文靖撰

史類一

史高祖功臣侯表甘泉侯劉賈曾孫侯嫫索隱曰嫫匹
妙反漢表作嫫音火孕反說文嫫悅也

按嫫字古文作嫫標亦作嫫嫫蓋為嫫之訛耳當從
史記為是索隱注引漢表作嫫音火孕反非又嫫當
音匹遙反作去聲非

建元已來王子侯表徇侯買以城陽王子元狩元年四月戊寅侯索隱曰表作徇音俱在東海漢志作徇音荀在扶風與徇別

按今本表皆作徇音荀無有作徇音俱者徇在東海徇即胸蓋東海胸縣也今字書徇無平音非也

高祖功臣侯表蒯成侯國三蒼云蒯鄉在城父梅誕生云蒯俗作國名讀烹上聲國名宜从邑从刀誤

按穆傳有鄴伯絮說文扶風有鄴鄉此國名鄴字从

邑者也史表蒯成侯索隱蒯苦壞反一音裴此國名
蒯字从刀者也据漢表蒯成制侯周縹即史記蒯成
侯也師古音培又普肯反集韻鄘作蒯是鄘蒯本一
字也

史記曰子貢一出存魯亂齊破吳彊晉而霸越子貢一
使使勢相破十年之中五國各有變索隱曰按左傳為
魯齊晉吳越也

按蘇氏古史考曰太史公稱子貢一出存魯亂齊破

吳彊晉伯越予觀春秋左氏傳齊之伐魯本於悼公
之怒季姬而非陳恒吳之伐齊本怒悼公之反覆而
非子貢吳齊之戰陳乞猶在而恒未有事凡太史公
所記皆非也蓋戰國說客設為子貢之辭自託於孔
氏而太史公信之耳

史記曰宰我為臨淄大夫與田常作亂以夷其族孔子
恥之索隱曰左傳無宰我與田常作亂之文然有闕止
字子我田闕爭寵子我為陳恒所殺恐字與宰我相涉

故云然

按史公齊世家云子我夕賈逵云即監止也及按田
完世家云子我者監止之宗人也常與田氏有卻又
云子我率其徒攻田氏不勝出亡田氏之徒追殺子
我及監止夫監止子我本一人也而誤為兩人則子
我之誤為宰我者當必以宰予闕止並字子我乃致
斯誤揚用脩按李斯傳言趙高之短於二世曰田常
為齊簡公臣下得百姓上得羣臣陰取齊國殺宰予

於庭遂弑簡公斯去宰予未遠所言當得其實如斯
所言則宰我之死仇牧之類也司馬遷遂誣以作亂
作亂本無明文而與難獨有此證不然幾厚誣賢者
前漢書五行志劉向治穀梁春秋數其旤福傳以洪範
爰作洪範五行傳蘇氏洵曰歆向之惑始於福極分應
五事遂強為之說

按前漢書儒林傳夏侯勝從始昌受尚書及洪範五
行傳當時五行休咎之說學者靡然宗之矣據公孫

弘傳贊曰孝宣承統招選茂異而蕭望之梁丘賀夏侯勝韋元成嚴彭祖尹更始以儒術進劉向王褒以文章顯向至成帝初河平三年見王氏權位太盛始作洪範五行傳因事納忠譏切時政而夏侯於宣帝時已從始昌受尚書及洪範五行傳是洪範五行之說前此已有而以福極分配者乃始於劉向耳瓊山丘氏曰後世推五行休咎之說其端始於董仲舒而盛著於劉向此書研北雜錄曰劉向洪範五行傳之

作借經文以規切時事其不能一一與聖經比附無怪其然

史記平津侯主父列傳後引太皇太后詔大司徒大司空徐廣曰此是平帝元始中王元后詔後人寫此索隱曰按廣所云則又非褚先生所錄也

按史儒林傳後云董仲舒子及孫皆以學至大官又賈誼傳云孫賈嘉好學此皆非太史公之本文乃褚少孫所補也班固目錄曰馮商長安人成帝時待詔

金馬門受詔續太史公書十餘篇後漢楊終傳肅宗時受詔刪太史公書為十餘萬言無怪乎史記所錄往往有少孫已後事也

史記李斯傳處卑賤之位而計不為者此禽鹿視肉人面而能彊行者也索隱曰禽鹿猶禽獸也言禽獸但知視肉而食之

按山海經有視肉虍交郭璞圖贊曰視肉有眼而無腸胃莊子曰人而不學謂之視肉學而不行謂之撮

囊則視肉自是一物此言貧賤而不為計者如就禽之鹿視肉之類雖人面而能强行鳥能免於貧賤哉非禽獸但知視肉而食之謂

後漢劉茂傳賊執劉戎以矛刺之時小吏所輔叩頭求哀注曰漢有所忠為諫議大夫輔所忠之子

按史記封禪書公孫卿因所忠言寶鼎平準書所忠言世家子弟富人或鬪雞走狗馬弋獵博戲司馬相如傳帝欲悉取其書使所忠往石慶傳欲請治近臣

所忠風俗通云漢有諫議大夫所忠氏是所忠乃西漢武帝時人也與後漢所輔相去絕遠何得以輔為忠子子字誤當是所忠之後唐書高麗傳大酉所夫孫拒戰則亦有所姓也春秋隱九年俠卒穀梁傳曰所俠也注云俠名也所其氏是所得姓之由也姚察不知乃以所忠為所患謬矣

漢昌邑王傳取卒迺宮清中備盜賊李奇曰迺遮也

按馬融圍棋賦緣邊遮迺顏延之赭白馬賦進迫遮

迦鮑宣傳男女遮世晉灼曰世古列字世與迦皆卽
列也遮乃訓攔漢高紀董公遮說是也漢齊王融詩
霜琯迦遙洲梁元帝牛渚磯碑丹鳳為羣紫柱成迦
皆卽列也豈可以迦為遮乎南齊書佞幸傳後史臣
云遮迦清道遮迦字本可通用非專指車駕清道言
也古今通韻曰迦遮也一曰車駕清道是又以李奇
注而誤矣

魏堯暄傳暄字辟邪本名鍾葵胡元瑞曰辟邪於葵義

了不相涉鮮不以終馱之譌

按杜佑通典號州歲貢終葵石硯二十枚蘇易簡文
房四譜號州歲貢鍾馱硯二十枚史記吳拔楚鍾離
世本作終犁古鍾終馱葵通用終葵即鍾馱也又後
漢有李鍾馱北史宦者傳有宮鍾馱字皆作馱魏書
于勁字鍾葵太尉拔之子又魏中山公李先光子罔
罔子鍾葵襲爵降為子北史張白澤本名鍾葵獻文
賜名白澤隋書李景傳漢王諒嵐州刺史喬鍾葵攻

景字皆作葵

通鑑有星孛於北斗史炤釋文彗星謂之孛胡身之曰彗自是彗字自是孛字之災甚於彗

按爾雅彗星為攬搶注曰彗亦謂之孛言其星孛孛如埽彗左傳有星孛於大辰西及漢申繻曰彗所以除舊布新也楚辭遠遊云擘彗星以為旂王逸注引援孛光以翳身也漢五行志有星孛入於北斗星傳彗星入北斗成帝建始元年有星孛入於營室劉向

谷永以為彗星加之董仲舒王道篇有彗星見於東方孛於大辰彗星謂之孛炤說正未為非

說苑曰公子光使專諸刺王僚以位讓季子季子曰爾殺吾君吾受爾國則吾與爾為同篡也爾殺吾兄吾又殺爾則是昆弟父子相殺無已時也卒去之延陵終身不入吳君子以其不殺為仁不取國為義

按唐文粹獨孤論札曰季子三以吳國讓春秋褒之愚竊謂其廢先君之命非孝附子臧之義非公執禮

全節使國篡君弑非仁

蜀書彭義傳義在獄與諸葛亮書曰僕得遭風雲從布衣之中擢為國士分子之厚誰復過此裴松之注云分子之厚者義言劉主分兒子厚惠施之於已

按穀梁傳曰召伯周之分子也范甯曰周之分子謂周之別子孫也義蓋言劉主蓄已之厚不啻如支庶子孫亦如文王於召伯恩同分子故其書後語曰西伯九十寧有衰志負我慈父罪有百死也分子二字

本此

後漢初平十七年董昭勸曹操加九錫荀彧仰藥而卒
蘇東坡曰荀文若其才似子房其清似伯夷

按東坡寓惠集曰曹操既得志士人靡然歸之荀文
若盛名猶為之經營謀慮一旦小異便為謀殺程昱
郭嘉之流不足數也蓋亦悔其前說之過矣朱子曰
荀彧之死胡文定引宋景文說以為劉穆之宋齊丘
之比最得情狀之實無復改評矣

曹操征冒頓經白狼山逢獅子忽一物如狸跳上獅子頭獅子伏不敢起遂殺之

按逸周書渠搜獻鼪犬鼪犬露犬也能飛食虎豹王氏彙苑獸有草上飛番名昔雅鍋失有大犬之形渾身似玳瑁斑貓兩耳尖黑純不惡若獅豹猛獸見他即伏於地乃獸之王也魏武白狼山所見宜即此也當時欲神其事故不致詳耳

魏志注曰漢世西域舊獻火浣布中間久絕至魏初時

人疑其無有文帝以為火性酷烈無含生之氣著之典
論明其不然及明帝立詔以先帝典論刊石於廟門之
外至景初三年西域獻火浣布於是刊滅此論而天下
笑之

按逸周書曰火浣布必投諸火出火振之皜然疑乎
雪焉神異經曰南方有火山焉火中有鼠色白取其
毛績以為布謂之火浣布金樓子曰舜時羽民獻火
浣之布孔叢子子順對魏王曰周穆王大征西戎西

戎獻火浣之布傳子曰長老說漢桓帝時梁冀作火浣布單衣會賓客行酒佯爭酒失杯而汚之冀偽怒解衣燒之粲然潔白後漢書西南夷傳賓客火毳毳輅積於內府此皆在魏文前者乃著之典論以明為不然之事抑何輕於立論也又按晉書張駿傳西域諸國獻汗血馬火浣布苻堅傳天竺獻火浣布束皙發蒙記西域有火鼠之布東海有不灰之木殷臣竒布賦牙蒙炭中穎發燼隅葉因焰潔翹與炎敷火煥榮華

實焚灼萼珠庾闡揚都賦火布濯穢於炎焱梁劉孝
威啟火布焚而無汚王褒詩單衣火浣布蕭子顯日
出東南隅行單衣鼠毛織寶劍羊頭銷王貞白寄鄭
谷詩火鼠重燒布冰蠶獨繭絲此又因史傳所載而
用其事不必盡有所見也

沈約宋書云箎暴新作不知何代人

按毛詩序何人斯蘇公刺暴公也仲氏吹箎鄭氏謂
相應和如壘箎以言宜相親愛也世遂以為作誤矣

世本暴辛公作塤蘇成公作箎宋衷注云平王時諸侯沈以箎為暴公作尤誤又按毛詩序上帝板板凡伯刺厲王也詩已有天之牖民如塤如箎之句厲王在平王之前尚陽宣幽二王安得謂平時諸侯方作塤箎此又宋衷之謬矣据周禮笙師教敎竽笙塤箎簫箎篳篥管通歷云帝嚳造塤王嘉云庖犧灼土為塤則不始二公明矣

南齊書倖臣傳紀僧真遭母喪開冢得五色兩頭蛇

按白澤圖曰故澤之精名冕狀如蛇一身兩頭五采
以其名呼之可使取金銀僧真母家中五色兩頭蛇
疑卽此也

後魏書馮熙傳洛陽雖經破亂而舊三字石經宛然猶
在至熙與常伯夫相繼為州廢毀分用大致頽落

按後漢書靈帝紀熹平四年春三月詔諸儒正五經
文字刻石立於太學門外陳大昌演繁露曰刻於石
碑為古文篆隸三體書法以相參檢益以字凡三體

故謂之三字石經越二年改元光和始置鴻都門學
舊有云石經在鴻都門學者妄也又衛恒撰四體書
勢其叙古文曰魏初傳古文出邯鄲淳至正始中立
三字石經轉失淳法其序篆書曰漢末蔡邕采李斯
曹喜之法為古今雜形然精密簡理不如淳也魏畧
曰淳一名竺字子叔博學有才章又善書隸蟲篆許
氏字指是也晉記載石季龍雖昏虐無道而頗慕經
學遣國子博士詣洛陽寫石經北齊書文宣帝紀詔

曰往者文襄皇帝所建蔡邕五十二枚即宜移置學館依次修立後魏書明元帝紀泰常八年夏四月幸成臯城觀虎牢遂至洛陽觀石經楊龍驤洛陽記曰朱超石與兄書石經文都相似碑高一丈許廣四尺騎羅相接此皆為漢之石經据謝承後漢書曰碑立太學門外置屋覆之四面欄障開門於南河南郡設吏卒視之故得以久存而不敝也至魏馮熙常伯夫相繼廢毀不深可惜哉元吳萊集有答陳彥理以漢

石經見遺詩橫山先生多古玩太學石經分我半又有觀秦丞相斯鄒嶧山刻石木本詩陽冰石經欲驚乳楚金蠅匾猶踏踏蓋唐李陽冰願刻石書六經雖未見施行而石經字法間行於世故萊詩云爾又按南齊書魏虜傳曰城西三里刻石寫五經及其國記於鄴取石虎文石屋基六十枚皆長丈餘以充用水經注曰樹之於堂西石長八尺廣四尺列石於其下碑石四十八枚廣三十丈此魏石經也

隋仁壽三年龍門王通詣闕獻太平十二策上不能用
罷歸綱目書獻策不報史斷曰使通教授河汾著書講
道以沒其身何不可而必欲鼓瑟齊門自取絀辱直書
獻策不報益亦可愧之甚矣

按通教授河汾累徵不起楊素甚重之勸之仕通曰
通讀書談道足以自樂願明公正身以治天下使時
和年豐通受賜多矣不願仕也然則獻策者用世之
志素勸之仕不仕者樂行憂違確乎其不可拔也程

子明道曰文中子本是一隱君子世人往往得其議論附會成書如世所稱禮論樂論續詩續書元經贊易未及行者皆附會成書者也明道又曰其中極有格言荀揚道不到處如通鑑所載賈瓊問息謗仲淹曰無辯問止怨仲淹曰不爭仲淹嘗稱無赦之國其刑必平重斂之國其財必貧又曰聞謗而怒者讒之國也見譽而喜者佞之媒也絕國去媒讒佞遠矣當干戈雲擾之際身隱河汾致足樂也乃自擬為孔子

後人亦遂奉之為大儒脩食廟庭非質也又阮逸中說序曰中說者子之門人對問之書也薛收姚義集而名之太宗正觀二年御史大夫杜淹始序中說及文中子世家未及進用為長孫無忌所抑故王氏經書散在諸孤之家代莫得聞焉

唐書竇參傳帝欲殺參陸贄雖怨參然亦以殺之太重乃貶驩州司馬後竟賜死於邕州人皆謂陸贄讚之溫公通鑑謂贄無報參之心

按李肇國史補曰德宗覽李令收城露布至臣已肅
清宮禁祇謁寢園鐘簾不移廟貌如故感涕失聲左
右六軍皆嗚咽露布于公異之詞也公異後為陸贄
所忌誣以家行不至賜孝經一卷坎壈而終朝野惜
之又按吳通元傳曰贄自恃勁正屢短通元於帝前
欲斥遠之則當日報參之心或亦有不免乎

石林燕語曰唐王起對武宗曰起所不識者惟商周二
字

按穆天子傳造父為御箇箇為右列子造父為御箇
箇為右則王起所不識者蓋指列子而言也然此字
譌舛相仍從來不一范攄雲淡友議作齋箇王元美
集作齋門王應麟作箇箇音泰丙亦因淮南子鉗且
泰丙之御而意釋之屠緯真序文唐辨箇齋止存王
起則又本友議而倒用之皆未能有畫一者据唐書
本傳起嗜學非寢食不輟廢天下之書無不讀一經
目弗忘也帝嘗以疑事令使者口質起具膀子附使

者上凡成十篇號曰寫宣今所言不識齟齬二字不見於本傳當是寫宣中語也

唐藝文志姁威註渾輿經一卷

按魏志下邳桓威出自孤微年十八而著渾輿經依道以見意姁威所注宜即此也姁威當是人姓名山海經黃姁之尸吳姁天門日月所入姁字屢見而今字書無姁字何耶

藝文志李氏三傳同異例十三卷開元中左威衛錄事

叅軍失名

按唐宰相世系表惟李充為左威衛錄事叅軍則此當是充作也

吳曾漫錄曰今人斥受雇者為客作已見於南北朝觀袁翻謂人曰邢家小兒為人客作賤表此語自古而然按西京雜記匡衡勤學邑有大姓家富多書乃與客作不求其價主人怪而問之曰愿得主人書編遍讀之則客作名起於漢不始南北朝也

韻府羣玉歷代琴制云唐太宗增九絃

按宋史祥符五年龍圖學士陳彭年奉詔編錄太宗御集四十卷九絃琴譜二十卷請付中書門下詳校從之六年詔太宗聖製曲名並九絃琴譜字變絃法付經史館及太樂局則增琴九絃者乃宋太宗也沈括筆談曰太宗令待詔宋裔增琴為九絃待詔朱文濟不可上怒斥之遂增琴絃曰遶梁是也又按琴書曰琴本七絃後漢蔡邕又加二絃以象九星在人法

九竅則九絃不始宋太宗矣

唐天佑二年朱全忠表請遷都帝發長安道中顧謂侍臣曰鄙語云紇干山頭凍死雀何不飛去生處樂注紇干山即紇真山也在大同府城東北

按西秦乞伏國仁其先南出大陰山遇一巨蟲於路狀若神龜大如陵阜殺馬祭之俄不見一小兒在焉部有老父請養為子自以有所憑依字之曰紇干紇干者華言有所依倚也此蓋言依倚山頭凍死雀何

不飛去以求生非專指純真山也後魏官氏志有純
干氏其不為純真明矣

義山為河南盧尹請上尊號表永終無極之年長奉上
清之號注引汲冢周書曰道天莫如無極

按舊唐書武宗紀會昌四年三月以道士趙歸真為
左右街道教授先生時帝志學神仙師歸真蓋道書
有云上清玉晨道君居之所謂上清之號者指此闕
令內傳云周無極元年老子度關所謂無極之年者

指此王應麟玉海曰道家有延康赤明龍漢開皇之紀上皇無極永壽之號事不經見云

山海經軒丘鳳卵民食之郭璞注曰言滋味無所不有按夏小正納卵赫卵赫也者本如卵者也山海經曰鼓鐙之山有草焉名曰榮草其本如雞卵食之已風又曰軒丘鳳卵民食之此蓋紀當時食卵之事非謂滋味無所不有也括地圖曰孟虧人首鳥身其先為虞氏馴百禽夏后之末民始食卵孟虧去之鳳凰隨

馬止於丹山抱樸子曰夏后時始食卵謂此也

漢書東方朔傳後臣泌曰傳云一日卒有不勝洒掃之職師古注洒音信又音山豉反今校定此注合云洒先禮反古又為灑掃字灑汎也所蟹反蓋傳寫脫誤多又音山豉反五字

按郊祀歌騰雨師洒路陂師古曰洒灑也洒音灑又音山豉反以兩處証之則山豉反非誤也又史周本紀引穆王釐命其罰倍灑索隱曰灑音戾白居易半

開花詩西日馮輕照東風莫殺吹自注殺去聲陸氏
粲曰殺當讀如灑今字書皆無此音

程子曰武帝問賢良禹湯水旱厥咎何由公孫弘曰堯
遭洪水不聞禹世之有洪水也而不對所由姦人也

按弘策曰臣聞堯遭洪水使禹治之未聞禹之有水
也若湯之旱則桀之餘烈也桀紂行惡受天之罰禹
湯積德以王天下由此觀之天德無私親順之和起
逆之害生此天文地理人事之紀則又何嘗不對所

由也又按儒林傳武帝初即位復以賢良徵轅固諸
儒多嫉毀曰固老時固已九十餘矣公孫弘亦徵
固而事固固曰公孫子務正學以言無曲學以阿世
師古曰戾目而事言深憚之此弘初徵時固見其謹
慎事已因以勉之非有所指而云也世遂以弘為曲
學阿世謬矣史記平津傳是時通西南夷東置蒼海
北築朔方弘數諫以為疲敝中國以奉無用之地游
俠傳軹有儒生非郭解解客殺之弘謂解雖不知此

罪甚於解殺之遂族解安城劉氏謂其得大臣之體
西京雜記平津侯自以布衣為宰相乃開東閣營客
館以招天下之士所得俸祿以待奉之則又為相者
所罕有矣卜式傳式上書願輸家財半助邊弘曰此
非人情不軌之臣不可以為化而亂法願陛下勿許
上不報其後以坐酎金失侯者百有六人是皆式為
厲階也向使弘所言得行寧有是乎時汲黯以弘位
在三公奉祿甚多然為布被此詐也史記謂黯褊心

不能無少望理或然也其後元始中修功臣後詔曰
弘位在宰相封侯而為布被脫粟之飯奉祿以給故
人賓客無有所餘可謂減於制度而篤下率俗者也
與內富厚而外為詭服以釣虛譽者殊科是真平情
之論也乃世多以誅主父偃為弘罪夫偃至齊劫齊
王殺之至燕陷燕王殺之其誅之宜矣豈為過哉桓
寬曰當公孫弘之時其欲據仁義以道事君者寡偷
合取容者衆獨以一公孫弘如之何宋儒以姦人目

之黃東發以公孫之布被比之王莽之謙恭豈篤論乎

尹遂昌曰司馬懿用兵如神算無遺策然每與丞相亮交鋒動輒敗北是以其徒有畏蜀如虎之譏陳壽乃以將畧非亮所長貶之則其妄肆譏評不攻自破矣

按後魏書李苗傳苗每讀蜀書見魏延請出長安諸葛不許常嘆息謂亮無奇計又毛脩之傳崔浩與共論說言次遂及陳壽三國志有古良史之風脩之曰

昔在蜀中聞長老言壽曾為亮門下書佐被撻百下
故其論武侯云應變將畧非其所長浩乃與論曰承
祚之評亮乃為過美之譽非挾恨之矣夫亮之相備
當九州鼎沸之會英雄奮發之時君臣相得魚水為
喻而不能與曹氏爭天下委棄荊州退入巴蜀誘奪
劉璋偽連孫氏守窮蹊蹠之地僭號邊夷之間此策
之下者可與趙佗為偶而以為管蕭之亞匹不亦過
乎謂壽貶亮非為失實且亮既據蜀欲以邊夷之衆

抗衡上國出兵隴右再攻祁山一攻陳倉踈遲失會
摧衄而反後入秦川不復攻城更求野戰魏人知其
意閉壘堅守以不戰屈之智窮勢盡憤結攻中發病
而死由是言之豈古之善將見可而進知難而退者
乎

胡致堂曰司馬氏以昭烈於中山靖王族屬踈遠不能
紀其世數名位是非難辨自司馬氏至三國七百餘年
固不能詳先主之世數而諸葛公去中山靖王纔三百

餘年草廬傾蓋之時即稱玄德為帝室之胄豈憑虛無據而云爾哉若秦始皇明為呂不韋之子瑯邪王濬顯著小吏牛金所生司馬氏尚系諸秦晉不革而止之乃抑退漢之昭烈亦獨何哉

按始皇本紀秦始皇帝者秦莊襄王子也莊襄王為秦質子於趙見呂不韋姬悅而取之生始皇又呂不韋傳不韋取邯鄲姬絕好善舞者與居知有身子楚從不韋飲見而說之因起為壽請之姬自匿有身至

大期時生子政徐廣曰期十二月也夫知其有身則已非一月矣而又十二月而生安見其必為呂氏子耶太史公本紀直書為莊襄王子司馬氏仍系諸秦正非為無見也

後魏書僭晉司馬叡晉將牛金子也初晉宣帝生瑯邪武王佑佑生恭王覲覲妃譙國夏侯氏字銅環與金姦通遂生叡因冒姓司馬仍為覲子

按晉書元帝紀云初立石圖有牛繼馬後宣帝深忌

牛氏遂為二榼共一口以貯酒焉帝先飲佳者而以毒酒酖其將牛金而恭王妃夏侯氏竟通小吏牛氏而生元帝據此則又非牛金也又唐書元澹傳云初魏明帝時河西柳谷出石有牛繼馬後之象魏收以晉元帝乃牛氏子冒司馬姓以著石符澹謂昭成皇帝名犍繼晉受命獨此可以當之又按晉孝武帝太元十一年丙戌犍孫珪大會牛川即代王位改稱魏王安帝隆安二年戊戌即皇帝位徙都平城則是珪

會牛川踐帝位牛繼馬後之象謂此耳魏孝文帝太和十六年定行次為水德李元等以神元與晉武往來通好至於和穆志輔晉室是則司馬祚終而拓跋受命議者以晉承魏為金於是乃詔為水德祖申臘辰歷考諸說則當以元魏繼晉為牛繼馬文中子作元經以魏為正統是也又晉元夏侯太妃傳初有讖云銅馬入海建鄴期太妃小字銅環而元帝中興於江左焉石圖可信而讖獨不可信耶晉將牛金之說

穢史之誣妄無足据也

潘陽節曰帝在房州萬古開羣蒙也注曰朱子作綱目不書中宗為王每年之首書帝在房州人皆不識故云萬古開羣蒙也

按唐書沈既濟傳初吳兢撰國史為則天本紀次高宗下既濟奏議中宗以始年即位季年復祚雖尊名中奪而天命未改足以首事表年何所拘闕而列為二紀魯昭公之出春秋歲書其居曰公在乾侯君在

雖失位不敢廢也請省天后紀合中宗紀每歲首必
書孝和在所以統之曰皇帝在房陵太后行某事改
某制紀稱中宗而事述太后名不失止禮不違常矣
朱子書法蓋本於此

倪文正公題元祐黨人碑云諸賢自涑水眉山數十公
外凡二百餘人史無傳者不賴此碑何由知其姓名哉
按宋史是時呂公著獨當國諸賢以類相從遂有洛
黨蜀黨朔黨之分洛黨以程頤為首蜀黨以蘇軾為

首朔黨以劉摯梁燾為首荆溪吳氏曰黃山谷稱濂溪胸次如光風霽月又云西風壯士淚多為程灝滴東坡為濂溪詩云夫子豈我輩造物乃其徒蓋蘇氏師友未嘗不起敬於周程如此惜乎後因嘻笑而成仇敵也又陳叔峰見倪公題碑曰先生不更加詳審槩以為黨人也而賢之嘗考黨人之內如呂公著韓維初為安石延譽者也曾布章惇阿權撫仕李清臣首倡紹述之說以開國釁黃履訐垂簾之事擊呂大

防劉摯而去之安肅依違蔡確章惇無所匡正桀祖
洽對策言祖宗多因循苟且之政陛下革而新之遂
擢第一若此皆得與乎黨人之數果賢耶否耶

潘陽節曰揚雄為莽大夫心勞而日拙注曰雄自漢成
帝之世以奏賦為郎給事黃門歷成哀平三世不遷官
王莽篡位轉為大夫稱莽功德比伊周作劇秦美新之
文

按班固謂莽篡位談說之士用符命稱功德獲封爵

者甚衆雄復不侯以耆老久次轉為大夫則知轉為大夫者以久次得非以劇秦美新而得也王荊公曰子雲之劇秦美新蓋後人誣筆洪容齋曰雄親蹈王莽之變退托其身於列大夫中不與高位者同其死世儒或以劇秦美新貶之是不然此雄不得已而作也夫述誦新莽之德止能善於暴秦其深意固可知矣又按後漢書桓譚傳曰譚意非毀俗儒由是多見排抵當莽居攝篡弒之際天下之士莫不競褒稱德

美作符命以求容媚譚獨自守默然無言又譚於世
祖時上疏曰今諸巧慧小才伎數之人增益圖書矯
稱讖記以欺惑貪邪誑誤人主章懷注圖書即讖緯
符命之類又雄本傳曰劉歆子棻嘗從雄作奇字棻
復獻符命棻投之四裔雄恐不能自免迺從閣上自
投下棻聞之曰雄素不與事何故在此假令雄劇秦
美新則譚亦必非毀之而乃見其太玄曰是書也可
與大易準假令雄偽作符命則棻亦必并投之而乃

曰雄素不與事則夫偽作符命劇秦美新者豈非皆後人之誣筆哉

班固揚雄傳贊曰旨為經莫大於易故作太玄傳莫大於論語作法言

按雄本傳曰觀易者見其卦而名之觀玄者數其畫而定之玄首四重者非卦也數也則太玄非擬易可知也孫明復曰揚子雲太玄非準易乃明天人始終之理君臣上下之分蓋疾莽而作也此言得之矣又

雄本傳曰雄見諸子各以其知舛馳大抵詆訾聖人及太史公記六國歷楚漢記麟土不與聖人同是非頗謬於經故人時有問雄者常用法應之誤以爲十三卷象論語號曰法言此蓋因論語法語之言能無從乎因想象論語之訓而取其法言二字以名其所誤之書何晏集解曰孔曰人有過以正道告之是也豈自以法言比論語哉後世以揚雄擬經求合罪其僭越實由於班固之誤說也

漢志曰南郡有比景縣師古曰言其在日之南所謂開北戶以向日者

按爾雅觚竹北戶西王母日下謂之四荒淮南時則訓自北戶孫之外貫顓頊之國高誘曰北戶孫國名日在其北故曰北戶張衡應問曰日南則景北南越志曰日南五月立表望之日在表北景居南則漢志比景疑是北景之譌又按南史林邑傳林邑本漢日南郡象林縣古越裳界也其國俗居處為閭名曰干

蘭門戶皆北向水經注曰區粟建八尺表日影度南
八寸自此影以南在日之南望北辰星落在天際日
在北故開北戶以向日梁書林邑傳曰區粟者林邑
北界城名也杜佑通典曰赤土國隋時通焉冬至之
日影直在下夏至日影在南戶皆北向唐書南蠻傳
訶陵國山上有郎卑野州王常登以望海夏至立八
尺表景在表南二尺四寸室利佛誓國夏至立八尺
表景在表南二尺五寸則比景疑當為北景矣而闕

因讀比為庇以為景在己下為身所比也据通典所
謂冬至之日景直在下北景比景皆可通也又林邑
記曰度庇景至朱吾比亦作庇是其證也

管城碩記卷十八